

經部

欽定四庫全書

周易原旨卷一

元 保巴 撰

☲☳ 震下離上 噬嗑亨 艮震合而為頤之象六四變九四為頤中有物之象有物則噬齧噬則嗑嗑則亨矣 利用獄 以卦變言此卦自否來柔得中理而上行謂初六與九四應爻相易肖體為頤頰口也五與四又剛柔相易為噬嗑噬嗑口中有物之象口中有物喻有寃抑不能陳訴者以離明而分別之震威而處制之故曰利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也 卦除三上俱不當位

䷀ 乾下乾上 乾元亨利貞 此辭文王所以斷一卦之吉凶彖用二少七八也爻用二老九六也不變視彖變則視爻也

初九潛龍勿用 此爻辭周公所作以斷一爻之吉凶辭不足以盡其意故設象以示人夫子曰易者象也象也者像也此爻其象爲潛龍其占爲勿用其義則小象文言備矣此象氣象也此像儀象也

九二見龍在田利見大人 見九五之君故曰大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 王輔嗣畧例云凡言无咎本皆有咎者也防得其道故得无咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免於咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也

九四或躍在淵无咎三四兩爻人道也故不言龍九四之或躍在淵蓋四近於五將有變化之象

九五飛龍在天利見大人見九二之賢臣故曰大人

上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉九者數之極也一即三者所謂天地人三才具也三即九九即一者三可相離三不可相離爲參二可相離二不可相離爲兩儀質雖殊神氣本一一即三三即九九即一也蓋謂乾道循環自强不息莫測其終莫窮其始故无首也

彖傳彖者材也言一卦之材山海經曰彖是海中獸口開五臓見所見無不明故能斷

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天彖者斷也斷乾元也雲行雨施

品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天以變卦言雲行雨施坎象大明終始離象以飛伏言乾伏坎離也故以斷亨乾道變化各正性命保合太和乃利貞利者宜也貞者正固也即歸根復命矣將元之所以通亨之和氣利割得宜者東方青氣西方白氣南方赤氣北方黑氣中央黃氣故曰五氣順布四時行焉即謂放之彌滿六合斂之退藏於密利而復貞貞復起元是以見羣龍无首吉无端倪耳首出庶物萬國咸寧斷首出庶物陽先陰後陽貴陰賤陽大陰小陽倡陰和理固然耳其理既順萬國自然皆寧

大象大象者君子取一卦而用也象獸中最大者也備百獸之肉又胥官周禮秋官云象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使

象曰天行健君子以自强不息

小象 小象者君子於逐爻取用可謂戒之之辭也

潛龍勿用陽在下也 初九 見龍在田德施普也 九二 終日乾乾反復道也 九三 或躍在淵進无咎也 九四 飛龍在天大人造也 九五 亢龍有悔盈不可久也 上九 用九天德不可爲首也 君子進修德業待時而動故无咎所謂戒辭

文言 君子以在心爲志發言爲詩情動於中甚得乾之元亨利貞四德之蘊故取中正仁義而爲主靜立人極而極中之理是天下之大本也可謂贊美之辭矣

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞夫子釋乾四德之義如此

言德

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大

人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也白虎通云君者羣也羣下之歸心也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒

非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩（聖人萬物之極者也）本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也（夫子釋乾六爻之義）

言位

潛龍勿用下也（初九）見龍在田時舍也（九二時當舍僑）終日乾乾

行事也九三或躍在淵自試也九四始試其可飛龍在天上治也九五居上治下亢龍有悔窮之災也上九其位過高故也乾元用九天下治也不以位自高故天下治也

言時

潛龍勿用陽氣潛藏初九見龍在田天下文明九二終日乾乾與時偕行九三或躍在淵乾道乃革九四飛龍在天乃位乎天德九五亢龍有悔與時偕極上九乾元用九乃見天則九者數之極也一即三三成九即是元而亨亨而利利而貞貞而復元乾道循環自強不息天則也

贊德神爻龍位旁通其情之理原始反終之義故通贊之也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉贊四德大哉乾乎剛健中正純粹精也贊乾之神六爻發揮旁通情也贊六爻時乘六龍以御天也贊龍雲行雨施天下平也贊六位咸寧普澤天下也

體易而用體者體本卦文言謂君子體仁足以長人之意也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用也體初九君子學以聚之問

以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也乾六爻皆象君所以二非臣也故曰君德坤六爻皆象臣五非君也故曰黄裳所謂旁通情體九二也九三重剛而不中上不在天剛陽之才未離乎下下不在田貞正以達乎上故乾乾因其時而惕雖危无咎矣體九三九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎三與四同德不同位三在下之上四又出乎人之上此體九四也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且

弗違而況於人乎況於鬼神乎體九五亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎體上九

䷁坤下坤上坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉乾馬坤牛稱利牝馬之貞坤臣妾之義明矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘靜翕爲含動闢爲弘光大謂德合也品物咸亨斷坤之元亨也牝馬地

類行地无疆柔順利貞斷利牝馬之貞馬謂坤伏乾故君子攸行先迷失道後順得常謂陽倡陰和也西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆後天方位坤在西南艮在東北方以類聚者往西南則得朋也物以羣分往東北則喪朋也以陰從陰乃與類行以陰從陽乃終有慶離其類而從陽必安於守正所謂正者坤爲婦道以順爲正也

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上衣下裳之制故曰君德坤為黃裳文在中也者即黃中之中以明其德

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也陰之

極也陰極則害陽龍爲陽故曰龍戰于野以致陰極敵陽俱傷兩敗其血玄黄道之窮也君子防于履霜之初易爲力龍戰之後難爲功所以變之貴早

用六利永貞象曰用六永貞以大終也此言卦變也坤之變盡爲乾陽大陰小始小而終大變之善者也

文言

文言曰坤至柔而動也剛至静而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行坤静也以動爲主臣道也以君爲主又妻道也以夫爲主綱常之正也其静也翕含萬物也其動也闢而化光也所以坤順而當承天若

陽倡而陰不和男行而女不隨坤道失矣自然以叶韻因叶韻而諧和因和而達道所謂和也者天下之達道也

君子體易而用之

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也此體初六直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此體六二陰雖有美

含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天无十地无一所爲代有終也此體六三也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也上卦之下下卦之上其故當然此體六四也君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也此體六五也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄此體上六也

䷂震下坎上屯以卦變言屯自觀來觀之初柔交上九之剛故爲水雷也元亨屯有大亨之道

利貞非貞固何以濟屯宜在貞固勿用有攸往方屯之時未可有所往也利建侯天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助利建侯而治不寧也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈雷雨之動者變解也屯而變解何也卦變不一取應爻易位也應爻易位者上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適天造草昧宜建侯而不寧建侯而治不寧者也

象曰雲雷屯君子以經綸治屯如治亂絲經之綸之解其結使就條理則可亨矣

君子體而用之故三代興封建之制私其土子其民

建侯而治不寧此謂亨屯之道也君子以經綸者用正也雷雨之動滿盈者用變也屯變作解則難可解矣天造草昧者屯亂之世也

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓坎險在前更兼度其上下爻无位之理故盤桓而未進志行正也以陽爻居陽位所以正也以貴下賤上剛易下柔也大得民也互體見坤坤衆也衆者民也

君子體而用之盤桓而未進也苟或躁進犯難必矣故居貞守正廣資其良佐雖盤桓而未進其濟屯之

志已行矣可謂不行而至也

六二屯如邅如六二與九五正應爲二陰所陷邅如也又有初九之剛所逼屯如也乘馬班如坎震皆馬象謂欲前進應五險難在前不得進遂復班四馬乘馬班如也匪寇婚媾初非與六二爲寇欲求我爲婚耳女子貞不字六二居中得正貞女也故不字十年乃字十者數之大變也變者數至也數至者時至也時至則禮至矣故禮曰女子許嫁笄而字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

君子體而用之故曰貞女不嫁至十年數窮時至妄求者退正應者合乃許嫁矣天道好還十年換甲來

有十年而難不舒者惟守正而不他求雖有強暴不奪其志則久當反復其天理之常矣爲臣子者可不鑒乎

六三即鹿互體見艮艮爲黔喙之屬即鹿者遂擒其鹿也无虞六三无應故言无虞虞爲掌山澤之官也若无虞人引導之必不可獲也惟入于林中君子幾不如舍往吝此爻不中不正又近于坎陷故也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

君子體而用之易者研幾之書君子知幾之士往禽

而无虞人引導之不如舍而不往見幾之早則无陷入林莽之羞矣

六四乘馬班如雖六四與初九正應理當陽倡陰和男不求女无先動之理故乘馬班如也求婚媾初九來求往吉无不利必往爲婚媾吉无不利矣象曰求而往明也

君子體而用之若男不行而女先隨以是爲吉无不利者乎明者不如是也是可爲无媒自往者之戒矣

九五屯其膏小貞吉雖九五之君居中守正但遭屯難之世當緩施恩澤大貞凶

急則凶象曰屯其膏施未光也君子體而用之故九五所居之位則是所遭之時則非居屯難之世在坎陷之中膏澤不能下人君之屯也漸正之吉驟正之則凶

上六乘馬班如上六乘初與五二剛所逼更處屯難之世班如也馬者說卦云坎於馬也爲美脊故曰乘馬也泣血漣如又坎爲血以屯極又无應故有此象象曰泣血漣如何可長也

君子體而用之理當道窮必變故夫子曰何可長也

與否終則傾同意夫子發周公所未言耳爻位當正非久屯者也經有未發者傳爲發之類皆如此

䷃坎下艮上 蒙 元氣初發 亨 九二爲卦之主以剛居中自有亨通之道 匪我求童蒙 九二臣位居中守正欲格君心之非當以靜待 童蒙求我 六五童蒙之君降志求九二之賢臣志應也 初筮告 童蒙求我發端之際卜度其來之誠意精神可否然後教之 再三瀆 求者不專言雖頻數愈見寡信 瀆則不告 尚有輕易莫若靜定將以威嚴示之待其自明所爲不告之告也 利貞 不告之告即謂天何言蓋謂天道自然使萬物各得其宜者利也元氣伏藏者貞也

彖曰蒙山下有險 以卦象言 險而止 以卦德言內險而外止 蒙蒙亨以

亨行時中也斷九二也匪我求童蒙童蒙求我志應也六五降志求九二也初筮告以剛中也以九二爲卦主居中者剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也初筮告者度其來意至誠專一以剛中之道而告之與一言已多矣苟或學者心意不專與百言亦不足至於再三愈煩瀆而愈不信也蒙以養正聖功也養正者元氣未發之時純一而不雜也使學者存其純一未雜之貞以養其本然之明德爲入聖之基也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

君子體而用之山下出泉蒙靜而清也君子以果行育德者我爲山也彼爲泉也以我果行而不動令彼

養德而自化也

初六發蒙居初近九二卦主開發之最先得者利用刑人以法正人也用說桎梏志在說其桎梏而已以往吝過是以往則吝象曰利用刑人以正法也

君子體而用之人之昏蒙未開如桎梏之未說一發其蒙桎梏說矣吁甘桎梏之中而不知求說者幾何人哉

九二包蒙吉九二卦主剛中以六五柔中而下應降心相從又介乎衆陰羣蒙之間陰來求陽喻蒙來求我有師傅之象包者何所不容歸斯受之之意納婦吉羣陰從一陽一陽受羣陰也子

克家九二陽畫居中譬父有賢子而成家也　象曰子克家剛柔接也

君子體而用之父有賢子而成家君有賢臣而國定一也五君以柔接二臣之剛其所受教禮則宜矣然此爻包蒙之意不可不玩蓋自小學至於大學皆有所得益其良能克念作聖大無不包小無不入則天地包我乎我包天地乎我不求蒙蒙來求我感應之幾妙矣

六三勿用取女陰柔不中不正失其蒙矣以致此位無蒙也　見金夫不有躬

人盡夫矣无攸利行不順非貞女矣象曰勿用取女行不順也

君子體而用之擇婦擇交其義一也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝卦例本卦而凡言他卦者皆用卦變所以外卦變之盡爲困變困則四不正故吝獨遠實也陽實陰虛六四上欲與上九陰陽相比却被六五所隔下欲與九二陰陽相比又被六三所隔所以獨遠於陽實也是無以觸發其蒙者故爲困吝矣

君子體而用之困而不學民斯爲下矣豈不吝乎

六五童蒙吉象曰童蒙之吉外卦艮艮爲少男故稱童童僕童牛童觀童蒙皆有艮六五柔中應九二若幼沖從師傅之象其占爲吉順以巽也夫子言順以巽者謂從二也又二五

應爻剛柔相易成坤成巽故互用卦變也

君子體而用之幼沖從師傅之象故吉

上九擊蒙上與三應三陰柔而上通剛有擊蒙之象不利為寇易為君子謀不為盜賊小人謀也利禦寇止為禦寇而言也豈為為寇而言哉禦寇者為我寇者彼也指內卦之坎坎為盜盜據險而為寇謂六三為寇者上九禦寇者上九與六三應故為擊蒙又三四五有坤應爻易位上下皆有坤坤為順為眾以此眾戰誰能禦之故夫子曰利用禦寇以其上下順也誠可見矣象曰利用禦寇上下順也

君子體而用之事在幾微纔見互體有坤當以杜漸

防微恐蒙衆黨順所以夏楚收威扑刑輔教蓋謂仁心所繫非得已也必當擊蒙耳夏楚以梧桐至虛至輕之木爲教刑之具可謂仁心之驗也

䷄乾下坎上需須待也謂其坎險在前此需之所以爲名也有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷乾以剛健故不陷其義不困窮矣何窮之有需有孚九五中正之君位乎天德爲需之主有剛健之德本體中實是有孚也光亨有孚則光大光大則亨通矣貞吉所以得正固之吉位乎天位九五卦主

之君位以正中也以其居中守正也利涉大川往有功也以卦象利涉大川往有功也爲其以乾剛健之道而進无所不利也易言利涉大川者在象凡八在爻凡四需訟蠱益頤渙謙同人中孚大畜未濟又大川者非取坎水象則取兌澤象又利涉川者非取舟虛象則取乘木象取舟虛象者離中虛象舟中孚似離稱舟虛是其證矣又取乘木之象者舟楫刳木剡木爲之也益稱木道乃行渙稱乘木有功中孚稱乘木舟虛是其證矣除謙外十卦非有離正體則有離互體似體舟虛也謙卦震木行坎水之上蠱益中孚又巽木行兌澤之上訟渙又巽木行坎水之上頤又有震木同人又有巽木乘木也利涉大川之象如此其義當隨卦求之

彖曰雲上于天需夫子大象只取八象與彖義又不同雲上于天升而未降在天之下者誰

无望霓徯雨之心然而亦非力所能及需之象也

君子以飲食宴樂飲食以自養宴樂以自怡居易以俟命也

君子體而用之當蘊蓄未達之際藏器待時善體需者也九五曰需于酒食爻用大象辭也序卦又曰需者飲食之道蓋同一意飲食宴樂和也達道也九五中正中正大本也此中和之妙有體有用耳

初九需于郊陽處需初最遠於險也處于曠遠之地需于郊也利用恒宜守常安分无咎不可躁進故无咎六爻皆取涉險俱爲險在前象曰需于郊不犯難行也

利用恒无咎未失常也

君子體而用之當以安分自守澹然無欲是得恒也

九二需于沙陽剛居中去坎水漸近未至於水需于沙也小有言雖无險亦小有言語之傷不至于甚害也終吉以寬裕自守終得吉也又去水漸近有沙象互體見兌兌爲口有言象不正无應其占當爲小有言語之傷也象曰需于沙衍在中也爻衍在中當得中吉衍如衍易衍疇之衍初能安常二能守中雖有險焉能病雖小有言以吉終也

君子體而用之當以寬裕自守終得其吉也

九三需于泥陽居乾上剛過中也切近于坎需于泥也致寇至恃剛上進必犯險也坎爲

險爲陷爲難爲盜爲寇爲眚又爲災者陽陷陰中故有此象

象曰需于泥災在外也去川稍遠爲郊漸近爲沙切近爲泥雖泥至近猶在外也

自我致寇下卦之上三陽已亢致寇之道也

敬慎不敗也謂敬慎不敗者爻辭無此意夫子見其得正且有應當得不敗之占而又設爲敬慎之戒也雖致寇近災鄰於危殆而不敢蓄縮而不進猶有需焉

君子體而用之善禦寇者不致寇也善備寇者不致敗也處險待時者良方也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

九五需于酒食易言酒者皆有坎習坎之尊酒簋貳未濟之飲酒濡首困之困于酒食可爲證

矣陽處尊位中正之君剛陽中正盡其道也 貞吉以道雲在天上物之需也酒食宴樂人之需也 處需必得貞正之吉 象曰酒食貞吉以中正也

君子體而用之當以敬字為主飲食者豈徒蠱米麥聚閭民為是養其小體之事哉其理當奉祭祀養父母介眉壽以宴樂嘉賓之心禮樂之寓也中和之發也後世有亂我籩豆者不知需中之義故也蓋謂所處當理有所需而必遂也

上六入于穴 陰居險極需之終也物極則反需極則變險極則解矣以柔處上得其安居而入穴

者以正而有應故也有不速之客三人來乾之三陽志上進不待催促而自來也與三有應與初二非應故謂不召自至之客言三陽欲進久已爲坎陷在前需待必至不能禦矣敬之終吉六以陰柔遇陽剛當盡誠致敬而待之終獲吉矣與他爻意不同象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

君子體而用之謂上六當位而言不當位者以其陰在上而處險極之故然能以敬順而自處則陽不能陵終得其吉安致大失哉

䷅坎下乾上訟天道上進水性就下天水相違所以成訟有孚窒惕中吉終凶

利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險坎下乾上險而健訟天水相違訟有孚有孚言九二剛陽中實誠信而爲下卦之主窒惕中吉剛來而得中也以卦變言剛柔相易之意訟自遯來二三相易陽畫居二而得下卦之中窒惕者雖是得中其位未當當以畏敬慎守其中則可矣終凶過中位極必致凶矣指上九也訟不可成也故不可成利見大人尚中正也指九五也居君位既中且正決訟之主也不利涉大川互體見巽坎巽木浮於坎水有乘木之象涉川也又見離中虛爲舟而三陽在上重不堪載不利涉也入于淵也入巽淵坎見險不止陷于淵矣

象曰天與水違行天西轉水流東訟故訟君子以作事謀始

君子體而用之當以怵惕敬慎其訟不可輕舉妄動作事必謀其始有訟不若無訟也

初六陰居坎下處訟之初也不永所事與九四剛陽爲對敵自度才弱量不能勝以理待之故不永所事矣小有言九四欲強訟無由得興故小有言終吉初六以理待之九四之訟難興是以終得其言貴其無訟也象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

君子體而用之循理而柔待故能柔必勝剛弱必勝

强其辯明矣

九二不克訟以剛居中訟之主也上與九五相敵蓋九五所處中正其可敵乎故不克訟也歸而逋退而竄避之其邑人三百户退而處于三百户至小之邑也无眚避之則无災眚也象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也災患易至也

君子體而用之當以安常守分素位而行終無犯上之譴矣

六三食舊德貞厲陰居險極不可妄求當正固其志終吉故保其終吉也或從

王事无成或從在上之應所成不在己也故无成象曰食舊德從上吉也

君子體而用之當食其舊恩從上而不自居其成所以能保其素有之祿位矣

九四不克訟陽剛不中好訟者也正應在初不永所事六三在下守素不爭又上近九五剛中之君其可與之敵乎不克訟也復即命以无對敵反復而安于命渝變而從其正安貞吉可獲安常貞固之吉象曰復即命渝安貞不失也

君子體而用之當反求諸己而已

九五訟元吉陽居尊位中正之君也以剛明果決斷天下之訟凡所施為無不吉也故元吉象

曰訟元吉以中正也

君子體而用之若以剛健中正治訟盡天下之善也

即乾之文言所謂大人之德備矣此爻聽訟之主也

上九（陽居最上剛之過也處于訟極嗜訟者也）或錫之鞶帶（因訟勝而受服命）終朝三褫之（與人爭訟而得賞必不能常保一日三見褫奪之辱何足敬乎）象曰以訟受服亦不足敬也

君子體而用之訟不可輕舉聖人戒訟之義深矣

䷆（坎下坤上）師（以象而言坤上坎下行險而順以體而言地中有水水能聚之以用而言衆陰從一

陽皆師師之義也以師爲衆蓋外卦見坤坤衆也貞九二爲卦主以其陽剛居中而爲師師之象故貞

丈人互體見震震爲長男即丈人也吉長子用事故吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順兩軍對陣死生倏忽險也聲罪致討名正理直順也以此毒天下授之以不仁之器教之以殺人之事可謂毒天下也苟以出師之道其令名正理直律以生道殺民雖死不怨殺者而民從之吉又何咎矣師道至此莫大之吉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

君子體而用之九二將帥之象上不得君故不可以

出師下不得衆亦不可以出戰終不敢爲伍必當出師之時切不可以輕敵帥師者可不慎乎

初六陰居坎下出師之初當正于始師出以律否不臧凶臧善也謂雖善亦凶象曰師出以律失律凶也

君子體而用之出師而無律未戰先敗何以出戰哉蓋本於將失將故失律失律故失師矣

九二以剛處中而上下五陰應之故爲一卦之主在師中吉无咎上應六五君臣相與也爲君信任故爲師主也在師之時羣爻皆陰獨此一陽居中得位故專制其事也閫外之事專于統攝職當

爲也師旅之道不患不及惟患過之二既處中則無過也故曰中吉无咎王三錫命行師以剛中之道爲而不恃篤力而成功盡善而安天下故大君特三錫以恩命褒其成功也象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

君子體而用之出師以剛中之道勝之雖承天寵懷服萬邦亦當以恩禮處之功成而不有爲而不恃惟義而已

六三以陰處陽非其位也師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

坎爲中男弟子也互體見震爲長男即長子也此爻用事猶弟子之象戰必敗

君子體而用之師旅之事必當委任專正反是則凶矣

六四以陰處柔知進退者也師左次左主退右主進老子云吉事尚左凶事尚右无咎

象曰左次无咎未失常也見可而進知難而退師之常也

君子體而用之量六四之才既柔度其不能勝完師而退是故可謂知進退存亡而不失其正者矣

六五陰居尊位興師之君也田有禽姦邪擾害良民如獸入于田中侵害苗稼也禽獸害苗宜獵之姦邪害民宜伐之利執言无咎聲其罪而討之如是而動則无好爭之咎也長子

帥師六五爲興師之君九二爲全卦之主又兼互震可謂長子矣 弟子輿尸貞凶輿衆也尸主也謂除九二外使衆爲主帥雖貞亦凶矣 象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

君子體而用之長子謂九二以中正之德合于上而受命以行師則可若復使其餘者衆主其事是不當也出師之道不得已而用之也本以救生反以害生失其天理之常矣蓋所以興義兵者誅其無道之賊而弔其無辜之民可謂帥師以中行也

上六陰居最上論功行賞之時師之終也大君有命君命以賞有功者也開國承家開國謂大者封之爲諸侯承家謂小者陞之爲大夫承即受也小人勿用陰闇小人雖建大功不可用也止可賜賞使之富而已若使其有國有家必恃功而僭上邪必亂矣象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

君子體而用之若小人獲功只可優以金帛不可胙以茅土聖人之戒深遠矣

䷇坤下坎上比親輔也地上有水相比之義故曰比也吉九五陽剛中正而居君位衆所親輔是以吉也原謹其始也筮卜度其可比而比之元善之長也永久長也貞正固也无咎

比之道能盡其理可得无咎也不寧方來九五以剛中之道而比天下之衆則上下之志相應也衆所不寧者方且遠來求比得其所比故保而得寧也後夫凶後謂未達當比之道者必致凶矣

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

君子體而用之一陽居五而衆陰從之一人建極而天下附之比之象也天道行而萬物順聖德修而萬民化大順大化不見其跡莫知其然之謂神故天下

之衆本在一人道豈遠乎哉術豈多乎哉比之吉者也比者即陰輔陽也下順上也所以然者以剛中也剛中者皇建其有極也先王有燕饗有聘問有巡守述職親諸侯也有天下者不可不知此比之義也

初六陰居坤下相比之道比之始也有孚孚誠爲本比之无咎始有孚誠終无咎有孚盈缶缶器也盈滿也以坤土爲器以坎水爲實器皿充實之盛譬信之誠于中而應于外也終來有它吉始進我之孚誠終有外卦之吉也坤土亦爲孚信耳象曰比之初六有它吉也

君子體而用之誠於中而自然形於外此謂感應之道也

六二陰處坤中柔中之君子也比之自内二處于内自守中正以待上之求比貞吉上下相比各得其正故貞吉象曰比之自内不自失也

君子體而用之柔順居中上與五應自内比外得正而貞正則内不失身外不失人矣

六三陰居坤上處不中正比之匪人承乘及與應位皆陰俱係小人也故謂匪人象曰比之匪人不亦傷乎

君子體而用之六三陰柔處不中正承乘及與應位皆陰爲比匪人之象必見傷矣又三與上相應意欲與同類陰小之人相援彖所謂後夫凶者正指上六與六三自行相比而不比於五也故曰不亦傷乎

六四陰居陰位處得正也外比之外比于五君臣相比也貞吉上下相親故吉象曰外比於賢以從上也

君子體而用之九五賢君也六四賢諸侯也謂九五以德則賢以位則上六四以正遇正如之何不從又

如之何不吉可謂君臣慶會無所往而不濟也

九五陽居尊位中正之君也顯比發政施仁顯明比道也王用三驅失前禽古者先王之畋圍而不合故三驅前者驅而失之逆則舍之順則取之故失前禽也邑人不誡吉人君得以生意爲主邑人不待期約而自來居邑矣比道至此故吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

君子體而用之爲人上者當以仁義爲體中正爲用是故不合圍舍逆取順者也三聖授受只一中字中即極也居其極所而衆星共之周子所謂中正仁義

而主靜立人極爲天下之大本也

上六陰居險上比之終也比之无首處至高之地下无正應无終始也故无首凶象曰比之无首无所終也

君子體而用之以成卦之象取末爲首初爲尾以畫卦之序取下爲初上爲終爻辭稱无首小象該无所終者一義而已衆皆比五已獨後之其傷必至於无首即喪其元也昔萬國朝禹而防風氏獨後諸侯朝齊而譚子不至其凶如何哉象辭所謂後夫凶者言

此爻也

☰乾下 ☴巽上 小畜 卦例陽大陰小陽多以陰爲主陰多以陽爲主此卦五陽一陰以一陰主五陽故爲小畜言一可以統衆 亨 乾健巽順健而能順其陽剛又得中位故亨也 密雲不雨 本卦有巽風互體見離火故不雨也 自我西郊 當時文王宅西土自言我西土之民當此天下密雲不雨之時猶我之處難被陰小之國所撓不能施澤于民之時也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德 文近柔武近剛蓋言柔能勝剛也

君子體而用之天地大德曰生未嘗不欲興雲降雨爲人君者以仁亦未嘗不欲施恩布澤但值未濟之時當以雍容和緩不可廹切待時而動所謂聖之時者也

初九陽居乾體之下畜之最先者也復自道初九與六四正應剛柔相易成姤姤之變盡而成復復即一陽生生即道也故曰復自道矣何其咎吉道既復而生意舉其義吉也何咎之有故吉

象曰復自道其義吉也

君子體而用之聖人之道無可無不可也可以久則

久可以速則速畜則止止則復復則反善也其義吉矣

九二牽復陽處健體之中本與九五正應君臣相與也五居上卦之中二居下卦之中其德同也五在四之上爲四所畜二亦隨之並進同受其畜是故相牽連而復也吉象曰牽復在中亦不自失也

君子體而用之雖處剛中之道亦當見可而進知難而退可以不失其道亦不失其身矣

九三陽居健極過剛而不中也輿說輻乾伏坤坤爲輿初從四爲自復二五同德爲牽復九三上

无正應下无同志處不中之道上近于四四爲卦主於是密比于四以致進不以道如車說去輪輻行不前也

夫妻反目九三六四陰陽相比相求爲夫妻之象譬如夫妻以非禮求配故怒目相視以互體見離故言目象曰夫妻反目不能正室也君子體而用之如夫身不正其道不行於妻子安能治其國乎

六四陰居巽下處得正也有孚六四九五陰陽相孚故皆稱有孚四指五爲上五指四爲鄰見與中孚同義亦與中孚肖體此卦九五之爻辭即中孚九五之爻辭也血去惕出坎爲血爲加憂互體伏坎伏坎去惕出也无咎六四以德則順以位則當以時則上志方合下志又應故无咎象曰有

孚惕出上合志也

君子體而用之譬賢臣諫止其君之義畜君何尤畜君者好君也何咎之有

九五陽居尊位小畜之君也有孚攣如剛健中正有孚誠也衆陽爲一陰所畜衆陽必牽連相濟攣如也富以其鄰陽實爲富陰虛爲貧故富以其鄰也象曰有孚攣如不獨富也

君子體而用之槩言以其鄰富九五不獨富其家而富其鄰推其所畜以及人者也畜道善矣泰卦六四

爻辭曰不富以其鄰小象曰皆失實也陽實陰虛之證也

上九陽居最上畜之終也既雨既處上九爻動極必變變則外卦成坎坎為雨為月為輪為曳其於輿也為眚畜極如此至矣尚德載輪至此猶可以載矣雖可載而行亦當疑而止婦貞厲婦人得此雖貞亦危月幾望月至此盈矣君子征凶君子得此征凶蓋謂凡事亢極皆不可也象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

君子體而用之既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君

子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

䷉兌下乾上履虎尾履踐履也卦一柔履五剛柔少剛多乾兌兌俱爲金金爲虎懼其噬己如履虎尾之象不咥人內卦見兌兌者說也說而能應故不咥人也亨陽剛中正履帝位又互體見離爲光明是皆亨道也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

君子體而用之天尊地卑澤又地之卑者尊卑有序禮也君子以之辨上下之分定下民之志則禮不侵越矣民志定而上下辨禮法明而分亦明天下可一也

初九陽居兌體之下履之初也素履往上无正應又陽剛之才志在上進素具志而往别無疑惑以禮无咎又何咎是念象曰素履之往獨行願也在我

君子體而用之當素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤君子無入而不自得焉

九二陽剛居中所履平易之道也履道坦坦以寬裕之才居大臣之位履坦然平易之道幽人貞吉當處其幽靜不使外物遷其志如是正固方得其吉也象曰幽人貞吉中不自亂也

君子體而用之九二之幽人所履甚坦六三之武人所履甚危二剛中而三不中正故也九二居大臣之位幽靜恬淡養其心志則內不亂也可謂君子之坦蕩蕩者也

六三三爲卦主陰居兌上所處不中不正陰險之人也眇能視互體見巽巽爲多白眼眇象見

不明者也跛能履巽為股內卦見兊兊為毀折跛者行不遠也履虎尾咥兊為口咥口象人凶一陰於衆陽之間處位不當不以道而處險地者如履虎尾被咥則有傷害之凶也武人為于大君體柔而履剛才弱而位險假剛而陰狠以邪媚而為一卦之主象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

君子體而用之如此之爻真暗而假明真柔而假剛陰狠而邪媚卻為一卦之主可謂小人矣小人之使為國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣

九四陽居陰位陽不當也履虎尾上近于君无相得之義下履六三之小人如履虎尾之危體雖剛而其志柔也愬愬常存畏敬恐懼之心不致傷也終吉雖履至危終得吉也象曰愬愬終吉志行也

君子體而用之所履雖危知懼終吉

九五陽居尊位中正之君也夬履本卦內見他卦之名者必于卦變取之三上應爻剛柔相易成夬故稱夬履能剛斷果決而履帝位也貞厲猶當正固其志危厲其心可以常守其貴何也以六三陰爻爲卦主也象曰夬履貞厲位正當也

君子體而用之九五雖居君位卻緣六三一陰爲全

卦之主譬小人爲臣得其權也處此之道當以順時兢惕廣納包容履道之善也

上九陽居最上履之慶也視履考祥視其在前所履考其休祥初素履往二履道坦坦三履虎尾四愬愬五貞厲推其吉凶惟初最善其旋元吉回旋而慎思之自然明辨而克己校其初九素其位而行者元吉也象曰元吉在上大有慶也

君子體而用之履高而不處功成而不居退身避位復旋而考校履之初九一日克己復禮天下歸仁焉大善之吉也

周易原旨卷一

周易原旨卷二

元 保巴 撰

☷☰ 乾下坤上 泰 通泰也乾陽升于上坤陰降于下二氣相交通泰之義也 小往大來吉亨 此卦變也陽大陰小坤自內往而居外乾自外來而居內泰自否來也否終則傾是也乾自內往而居外坤自外來而居內否自泰來也城復于隍是也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道后君也君王觀天地交通之象效天法地使民用天時因地利助化育之功成豈美之利是以人物各遂其生財成天地之道也輔相天地之宜以左右民左右民者親近之義君子當以仁民而愛物也

君子體而用之值泰之君子道長小人道消之時當急尊賢使能所以急先務也故曰物有本末事有終始知所先後則近道矣舉大而兼小也

初九剛陽在下泰之始也拔茅茹剛健之才志在上進以其內三爻與外三爻皆應初九與其類並進故也拔茅茹者茅之為物拔一根則衆根相連而起以其彙彙類也謂一陽進則三陽類進也

征吉占者有所征行甚吉夫子曰志在外也謂内外志應也象曰拔茅征吉志在外也

君子體而用之當以薦舉同志之賢能以行其道

九二陽居健體之中剛中之臣也包荒乾大坤廣洪荒也乾與坤應有包荒之象也用馮河五體見兊乾健涉兊澤而不陷有勇馮河之象也不遐遺内近外逺内外相應有不遺逺之象朋亡三陽則為朋二往配五有喪朋之象得尚于中行六五居上以陰下嫁為歸妹此尚當為尚公主之尚中行指六五居中九二亦居中也是六五歸于九二九二尚六五為得尚于中行之象中之中也象曰包荒得尚于中行以光大也

君子體而用之六五下應九二即是上中應下中中之中也故曰黄中通理正位居體美在其中者中之神氣存焉是故可以無大不包無才不用不忘遐遠不屑朋比以光大也

九三陽居健極泰之盛也无平不陂天道好還未有平而不險者也无往不復無不返之理三陽極盛天地交際之時泰將否也艱貞无咎當此之時克艱正固可以保其常泰故无咎如此則不勞憂恤而自能無遷變矣勿恤其孚不遷不變誠之至也于食有福盡其孚誠則能享其所有之福矣象曰无往不復天地際也

君子體而用之此爻正當天地交際之時泰將否也知幾之君子可不慎乎

六四陰居坤下泰翩翩陰氣本是在下之物今居在上之過中者也翩翩乃失其實故若翩翩然騰空之象志在復下羣陰類願欲之故其性同也不富以其鄰不待繼富而鄰從不戒以孚不待告誡而類信葢言其願欲之故其性同也象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

君子體而用之夫陰陽升降時運推遷世道興衰人情聚散理之常也故君子小人各於其黨一君子進

則衆君子連茹一小人出則衆小人翩翩吁皆勢也可不臨文傷歎乎

六五陰居尊位柔順之君也帝乙歸妹中四爻互體見震兊即歸妹見王姬下嫁之象也以祉福也元吉柔中應剛中男女得行其有室有家之願也福孰加焉吉孰大焉象曰以祉元吉中以行願也

君子體而用之王姬下嫁必降其貴以從其夫人君求賢必降其尊以任其臣也五以柔中之德下任九二剛中之臣成治泰之功所以能獲福祉而盡善者

也九二所謂得尚于中行即此也

上六陰居坤極泰之終也城復于隍隍壕也上卦坤為土城邑之象物極則反泰終變也城土崇極而圮城復于隍矣勿用師勿勞用師而城自破自邑告命惟當自邑而告命姑以自保也貞吝雖正亦吝已无及矣象曰城復于隍其命亂也

君子體而用之事在幾微當謹于始也不然天地之氣相違上下之情相背卑不上承尊不下施君臣隔絕民心離散上下之志既不相應雖用告命亂不可止也

☷☰坤下乾上否（塞也乾上坤下上下不能交通曰否）之匪人（小人也）不利君子貞（君子正道不行）大往小來（陽大陰小君子為陽小人為陰君子往于外小人來于内）

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿（否易處也難易避也儉難甘耳祿難辭耳君子為能之）

君子體而用之當退身避位養晦明夷不居榮祿堅

守其道不隨世變不逐時遷身雖處否其道常亨也苟不順時而居榮貴之位必犯難也

初六陰居最下否之始也拔茅茹以其彙泰否之初皆取拔茅之象其辭同而理異泰之時三陽在下羣類相從志在上進否之時三陰在下亦羣類相從志在降下所以各從其類故異耳貞吉亨自能謹守貞正常存事君之心處卑微之地故貞吉亨矣象曰拔茅貞吉志在君也坤為臣乾為君志在應君故耳

君子體而用之否之三陰應皆在外當陰陽隔絕之時不能相係故退守其道蓋謂身雖處於卑下其心

常存事君正固之節不可忘也

六二陰柔居中而得正在否之時小人得志也包承小人吉陰險之包蓄奸諂專為利己之私小人之道也大人否亨高尚之士當此之時自守其道不與羣小雜亂身雖處否其道常亨也

象曰大人否亨不亂羣也

君子體而用之當守其正節不可雜於小人之羣類也

六三陰居坤上不中不正又近于上處否之小人也包羞包蓄機謀奸險以承其上苟圖富貴包羞忍恥小人之道也象曰包羞位不當也

君子體而用之深戒小人不可用也孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格小人無恥之恥實無恥矣安可用之於治政乎

九四陽居健體之下濟否之臣也有命无咎上近尊位得其時也有剛健之才足以成濟否之功須待濟否之君命之則无咎也疇離祉受九五大君之命君子之道得行則與疇類同進以濟天下也至於濟否之成功遂則疇類皆麗福祉矣如此則初六懷君之志遂也四與初為正應故曰疇類也象曰有命无咎志行也

君子體而用之發政施令必自天子出否則悖矣是

故大君有命然後濟否之志行矣

九五休否大人吉以剛健之德行中正之道休息天下之否大人之事 其亡其亡繫于苞桑否既休息而將反泰不可便忘其否故有不可忘之戒也 繫于苞桑之為物其根深固苞叢生則其根繫固甚繫于苞桑者則是堅固其守不可忘其否也 象曰大人之吉位正當也

陽居尊位休否之君也 吉也

君子體而用之當休否之時常懷警畏防否之復來乃悠久也處至尊之位以中正之德休息天下之否正當為也

上九傾否陽居最上否之極也否極返泰理之常也先否後喜始否塞後得通泰所以喜也

象曰否終則傾何可長也

君子體而用之否極泰來無常否之理也

䷌離下乾上同人于野亨五陽一陰之卦以一陰為主簡御繁寡制衆也一陰中正而五陽俱從之有同人于野之象野則无親疏遠近之間是之謂大同有亨道也夫子謂柔得位得中者卦自姤來初往居二剛柔相易用卦變也六二與九五應又不曰應乎君而曰應乎乾者陽皆從之矣非同人之亨者乎

利涉大川詳見需彖有舟虛巽木而剛健而不陷可利涉矣利君子貞夫子曰乾行也

取卦德曰文明以健有離有乾故取卦體曰中正而應即係二五之應故斷之曰利君子貞也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

君子體而用之天理上行火性亦炎上一也當以類族辨物使族類相從亦同也故曰保合太和乃利貞君子貞正處之則能通天下之志可使殊途而同歸也

初九陽居離下同人之始也同人于門无咎上無正應心無私係也出門皆同是以无咎也在外者皆同則所同廣也象曰出門同人又誰咎也

君子體而用之同人無私孰與咎矣故曰民吾同胞物吾與也以仁義而言之无不同人也

六二陰柔中正同人之主也同人于宗正應九五同于宗也私係宗黨鄙吝之道也吝既為同人之主當與天下大同不應私係於九五失大同之德是以吝也象曰同人于宗吝道也

君子體而用之當克盡私欲復歸天理故曰君子周

而不比小人比而不周也

九三陽居離上陽過中也伏戎于莽同人師之反飛為同人伏為師故三稱伏四稱反用卦變也下卦離又伏坎坎為盜為寇故有伏戎于莽之象九三所處不中剛暴之人也上無應援人莫與同也恐九五奪去六二為應同之以此伏戎于林莽之中待五來與敵也升其高陵離伏坎坎為險地險山川丘陵也在上卦之上有升高陵之象三歲不興量其勢不可敵故不敢進也至于三歲之久不能興起故邪不能干正也三歲者言三數是氣之小變也盖謂久耳象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

君子體而用之以邪敵正安可行也

九四四居乾下不中不正乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉用卦之反對則同人與師卦反對見坤坤為城邑有墉象又為師師師衆也有守備攻擊之義也義弗克也九四不中欲敵九五不中正之君以其不合義理衆不與同也既衆不與同故義弗克也其吉則困而反則也不義之法則必困既困且窮當反求諸已以義理之法則救之莫大之吉也漢上朱氏震曰古易本云反則得得則吉也若然同人與師卦反對明矣

君子體而用之不義之法安可行也故曰不以利為利以義為利也

九五陽居健體剛中正也同人先號咷而後笑下同于二陰陽相與也為三四剛暴

所隔未獲斯志也初有艱阻故先號咷也終必相合故後笑也大師克相遇五以剛直用大兵師克勝奸邪乃得相遇也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

君子體而用之邪不可以敵正辭亦不可勝理也

上九陽居无位之地同人之極也同人于郊處位于外而同乎人同人于郊外同人无與之同也无悔雖不遂同人之志且免於內爭是以无悔也象曰同人于郊志未得也

君子體而用之同人于郊志雖未得只當素其位而

行不顧乎其外所謂遠於内爭无與同者禍則免矣

只當自守而无悔也

乾下離上 大有 以火在上无物不照盛大而豐有也 元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

君子體而用之以火在天上光明盛大故知善惡分明當知善惡之中而已即好而知其惡惡而知其美

不可善而加善惡而加惡所謂太察也記曰白刃可蹈也中庸不可能也又曰掩惡揚善唯君子能之

初九陽居健體之下无交害以剛陽而處眾下无應匪大有之始也未有交涉亦無害也咎上无係累艱則无咎處大有之時恃其豐富縱肆其本匪咎也心志意驕傲咎所以生也苟或克念艱危則終无咎矣象曰大有初九无交害也

君子體而用之雖處富貴當以仁義為主是以務其大忘其小也故曰富貴福澤將以厚吾之生也貧賤憂戚庸玉汝于成也存吾順事沒吾寧也即生順天

地死亦安寧顏子之樂也

九二陽居健體之中剛中之大臣也大車以載大車以載之象上應六五為君信任得其臣位故大車以載必能任重致遠也喻九二剛中能勝大有之任有攸往坤為大輿乾伏坤故有以剛德行大有之道無所往而不利无咎象曰大車以載積中不敗也

君子體而用之以所積載中道而行何敗之有故可任重而道遠无所不施也

九三陽居健體之上公用亨于天子乘剛而得位公侯之象也公侯處大有豐富之時亨于天子所有之故分當為天子所有也小人弗克小人不知分定之理以其所有為已之有害可

待矣

象曰公用亨于天子小人害也

君子體而用之為臣子者有功歸君有過歸已何況富有之利禄乎忘情忘我故也小人反是即為害矣

九四陽居離下不中不正是大有之盛也匪其彭詩言駟介彭彭四牡彭彭所謂兵車强盛之貌益九四處近君之地非叅中之主不致以强盛自務可无咎矣非離體明辨以晳不及于此也无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也

君子體而用之處大有過盛之地却能止于至善之所可謂明晳矣故曰知止而后有定定而后能静静

而后能安誠哉是言也

六五柔居尊位大有之君也 厥孚交如 厥孚指九二中實者孚誠也上以孚誠交于下下亦盡誠以應上上下交之以孚所以常享其豐有也 威如吉 以威嚴示之使之有畏而不生慢易至誠而終身不變胡為而不吉乎 象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

君子體而用之信可遂志威可避難民無信而不遂也師失威而律弛難必至矣

上九陽處大有之終居无位之地不居其有者也 自天祐之吉无不利 繫辭傳曰

祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

象曰大有上九自天祐也

君子體而用之上九无位雖係大有不居富也故曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也素守以道自天祐矣

☶☷艮下坤上 謙亨 用卦變剛柔相易自剝来一陽自上而下以居三成艮見山在地下謙卑之象也艮一陽在二陰之上陽不為陰所揜其道光明者亨通也 君子有終 取下卦之終九三為卦主所謂謙者初雖自卑終則吉矣

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行剝之上卦上九與下卦六三相易成地山謙天道下濟而光明下卦六三與上卦上九相易地道卑而上行也天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也謂天地鬼神人物但盈滿必致虧損謙卑必致增益此聖人戒盈勸謙之切者故終身行之也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

君子體而用之滿招損謙受益自後者人先之自下者人高之在尊而能謙其德益光在卑而能謙則人

亦莫能踰惟君子能終之也

初六謙謙君子以卑下之道自牧也陰居艮下柔順者也謙謙君子言處高而謙卑故曰裒多益寡稱物平施以順行謙謙而又謙也當謙之時處于卑下君子之象也用涉大川吉以謙自處衆皆歸之雖涉艱險亦无害也故吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

君子體而用之陰柔之人處於卑微之地以謙自守終獲吉矣

六二鳴謙貞吉陰處柔位謙之正也鳴謙鳴謙撝謙當從勞謙之例釋之勞謙夫子曰勞而不伐謂勞而能謙也若然勞而能謙有若無也鳴而能謙辯若訥也撝而能謙勇若怯也故皆吉又以柔順之德行中正之道謙

之至也謙德昭著聲聞于外是謂鳴謙貞吉謙而又順自然得貞正之吉也象曰鳴謙貞吉中心得也六二本應于六五為其以陰應陰失其陰陽之理所以比應于九三蓋謂中心得者得九三也言中其陰陽之常理矣

君子體而用之六二以其中正既得名譽昭著更加之以貞固而謙守其道則能獲吉而中理故曰鳴謙

九三陽居艮上謙之主也勞謙二三四互坎坎勞卦也又內卦艮艮止也知止即謙故勞而不伐有功而不德勞謙也君子有終吉剛居正位如山之固不遷不變君子有終也謙道克終羣下皆歸之是以吉也象曰勞謙君子萬民服也

君子體而用之勞而不伐德博而化厚之至也若然可以修身尊賢親親近者悅而遠者來故曰萬民服也

六四陰居坤下處得正也无不利撝謙上近謙德之君下乘勳績之臣至危之地也以坤順奉上用巽入讓下上下皆順又坤為衆六四得正居坤之初用衆者也其指撝三軍之衆乎有可以指撝之權而能謙不違天則矣何不利之有象曰无不利撝謙不違則也

君子體而用之則意謂象數也者義理寓焉且以數而言之按卦例陽大陰小舉其大而兼其小故以陽

數言之一即三三即九九即一故曰乾元用九乃見天則天則者即一而九九而一无端倪无終始循環不已自强不息上下相接指撝之事无不成矣故曰凡事豫則立不豫則廢可見素位前定必用天則故曰不違則也

六五柔處尊位謙德之君也不富以其鄰爻辭與泰六四同與小畜九五爻反可見陽實為富陰虛為貧故有此象小畜富以其鄰九五陽實也泰不富以其鄰六五陰虛也是其証矣利用侵伐无不利外卦坤又互坎以坤衆而遇坎有侵伐之象六五以柔處尊謙亦至矣而羣陰俱服惟三

倚恃剛強而不服征不服也師出有名无不利矣

象曰利用侵伐征不服也

君子體而用之直方大有不待修習无不利蓋言中而已謙之又過謙故失節失節即失中既失其中絕无所利也當以威嚴示之故曰利用侵伐

上六陰居順極至柔者也鳴謙處无位之地過於謙也蓋君子過謙聲名發揚于外若訥而不言亦謂鳴謙也利用行師謙卦一陽統五陰師卦亦一陽統五陰卦例以體也故稱行師行師之義失位而名高故曰負且乘致寇至盜之招也故曰利用行師征邑國坤為邑國若謙卑之餘或有不服不獲已而用兵者先當征伐自國吉无不利矣

象曰鳴謙志未得也可用行師

征邑國也

君子體而用之譬如行遠必自邇譬如登高必自卑

蓋言先齊其家然後可以平治矣

☷☳ 坤下震上 豫 和樂也以順而動 利建侯行師 所謂易者取義无窮以似體而取之者假若比卦一陽居五統五陰比之大象曰先王以建萬國親諸侯故有建侯之義一陽在二為師卦師之初六曰師出以律故有行師之義此豫卦一陽居四為卦主統五陰羣陰恱而從之故名豫豫之剛上行而柔下應是有建侯行師之義蓋以似體而然也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考
君子體而用之順以動曰豫豫樂也雷出地奮發於聲萬物通暢和悅為豫故先王體而作樂樂亦樂也作樂聲崇功德薦之上帝以配祖考可謂殷盛矣故曰先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於

人乎況於鬼神乎

初六陰柔在下豫之始也鳴豫雷上地下天以雷鳴人以樂鳴初六以不正應九四九四卦主又不正小人也小人得寵无所不至之豫也凶樂極窮而致凶也象曰初六鳴豫志窮凶也

君子體而用之初以不中正而應於四四為豫主譬小人得寵不勝其豫也恣意驕逸甚至發於聲音如是必至於凶也

六二陰居順體中而正也介于石互體見艮艮為小石衆從九四惟六二上无應援以中正自守

其梗介也介者至靜至大之謂也石謂至堅至重也靜則無欲堅則不動也不終日以其不動之故所以知幾也知幾者纖悉備舉燎然先兆不俟終日也貞吉豫道以此得貞正之吉也象曰不終日貞吉以中正也

君子體而用之繫辭傳曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日故曰知微知彰知柔知剛萬夫之望也

六三盱豫陽居陰位非其位也盱上視也三近四四為卦主仰視求悅盱豫者也悔遲有

悔切近豫主小人得寵也而悅悅極而反禍禍將及己也禍及而不早悔是以有悔位不當故象曰

盱豫有悔位不當也

君子體而用之唯小人與女子為難養也近之則不孫遠之則怨故曰君子待小人不惡而嚴

九四陽居動體之下切近君位主豫者也由豫九四一陽為五陰之主衆所從由而豫悅之大有得由剛陽之才可得大有之志勿疑陽實為孚有勿疑之象朋盍簪簪謂聚也簪能聚髮故取象焉勿疑於朋類亦相信盍簪者謂何不聚會同志者撫濟衆民也衆民以內卦坤故象曰

由豫大有得志大行也

君子體而用之若居大臣之位當以兢兢業業仰則以事君王俯則以畜人民若然大有得而志行矣

六五陰居尊位下无應援柔弱之君也貞疾六五以柔居尊位逼於九四之強臣衆皆從四雖貞亦疾乘剛故也恒不死由其不失於中故未亡也象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

君子體而用之五雖乘剛而不失其中故曰光被四表格于上下允執厥中也

上六陰居豫極昏豫者也冥豫成昏冥於豫其咎成也有渝若能渝變改過无咎蓋言

處於豫極而肆逸悅豫災咎矣苟能遷善改過則无咎也及 象曰冥豫在上何可長也小人不可長處樂也

君子體而用之豫之六爻惟六二中正則吉餘皆訓戒之辭懼其過於豫也故曰作易者其有憂患乎

☱☳ 震下兌上 隨 三陽從三陰皆相比而相隨婦隨夫之象又震為長男兌為少女男動女悅隨從之義也

元亨利貞无咎 既致男動女悅故曰元亨利貞自然无咎矣

彖曰隨剛来而下柔 卦自否來上來居初用卦變也 動而說隨 初无正應隨二三无正應隨四上无正應隨五不以正應而相隨故隨時之義者義即宜也宜即正也 大亨貞无

咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息象傳取隨時而動大象取隨時而靜蓋隨時取義義即宜宜即正也動不失其正也

君子體而用之孔子聖之時者也故曰進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

初九陽居震下動之主也官有渝主守也變動也貞吉正也主守變動而得其正所以吉出門交有功也出門交于人至公无私也有功无所偏係為无正應人來隨我以正相隨是以有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

君子體而用之隨時變更貴乎從正不正則昧經權之義也

六二陰柔居中得正者也係小子失丈夫近係於初失九五之應也處隨之時下乘剛動豈容不隨隨此失彼不能兼與也所以係初之小子失五之丈夫也象曰係小子弗兼與也

君子體而用之皇建其有極者三極之道也天極以陰陽地極以柔剛人極以仁義故曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉凡言極者大中至正者也

六二居中守正隨時取中故係小子失丈夫矣

六三陰居動極不中不正者也係丈夫失小子上无正應无所附也雖近比於六二其六二先與初九相係故舍下而從上而與四係是以係丈夫失小子也隨有求得遇四亦无係應與之相隨至誠待之必得之矣利居貞應非其正係隨他人隨時之義也舍小而從大非正固則無以利耳故曰利居貞也象曰係丈夫志舍下也

君子體而用之非應相從隨時之權宜不可作典要也

九四陽剛居陰非其位也隨有獲隨之時得衆心所從也四近君位處於危懼之地而得衆心故

隨有獲也貞凶雖正固亦凶也有孚在道九為陽實能存孚信之誠舉動弗離乎道以明何咎三四交而為離明苟孚而能明志在於道則可免凶咎矣象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

君子體而用之謂四之所處本有凶也有孚誠而合道成明哲之功故无咎也

九五陽居尊位中正之君也孚于嘉吉陽為實為美即孚于嘉之象居中得正不苟隨人故吉象曰孚于嘉吉位正中也中正而曰正中取韻叶耳

君子體而用之上有好者下必有甚焉故曰君正莫

不正也

上六陰居隨極隨之終也拘係之上六下比於九五五本與二正應而陰陽相求故總係之也乃從維之非正應而强就固結而不可解故上爻之道窮也王用亨于西山文王卜祭西山則吉兑位爲西互艮爲山蓋西山象其可亨者上六得正也象曰拘係之上窮也

君子體而用之本於仁義者人極也昔者太王居邠狄人侵之致不得已而乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者吾土地也吾聞之也君子不以其所養人

者害人二三子何患乎無君我將去之去邠踰梁山邑於岐山之下居焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市太王以惻隱之心行仁義而已蓋務其大而忘其小可謂人極矣

☶☴ 巽下艮上 蠱 此卦三陰三陽乾坤震巽艮俱備所以稱父母與子也蠱者事也謂乾坤交錯事之亂也艮巽交重者艮山止也巽風入也風入山林之中諸物俱亂必致有損既損無有不修之理故為事也在文為蟲皿皿之有蟲損壞之義有壞即修所以訓事 元亨 事理則大亨矣 利涉大川 无往而不可利涉之詳見需象 先甲三日後甲三日 先甲者始終无首尾者也三者乾卦也此三畫

純一不雜倒正不變天地之大本數之變也所謂一生二二生萬物者奇生耦也二此者地天泰耳天地交而萬物成也制事之道當以效天法地消長生意循環無窮自强不息矣故曰物有本末事有終始知所先後則近道矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

君子體而用之張子云乾稱父坤稱母予兹藐焉當

以效天法地耳知化則善述其事窮神則善繼其志凡天下疲癃殘疾惸獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者于時保之子之翼也故曰君子以振民育德

初六陰柔在下巽之主也幹父之蠱處蠱之初子幹父蠱之象也有子考考父也子幹父蠱則其父有子也无咎所幹之事俱以奉承其考故无咎厲終吉處卑而幹尊事常懷危厲之心得終吉也象曰幹父之蠱意承考也

君子體而用之為臣子者忠孝而已矣忠者致身孝者竭力故曰意承考也

九二陽居巽體之中剛中之臣也幹母之蠱九二以剛居柔剛中也以剛中幹六五陰君之事象子幹母之蠱也不可貞不可過剛之貞其能幹者以剛中故也象曰幹母之蠱得中道也

君子體而用之至中理通故曰得中道也

九三剛居巽體之上主幹者也幹父之蠱小有悔以陽剛克幹其事過於剛直有小小之悔也无大咎剛居巽順事上以此幹蠱不失其正所以无大咎也象曰幹父之蠱終无咎也

君子體而用之過剛不中故小有悔得正且剛故終

无咎

六四陰居艮下止之始也裕父之蠱往見吝在下无應度其不能往幹以柔順自處不失其正也以寬裕處其父事則得其寬也不量力而往幹必不勝其任致羞吝也象曰裕父之蠱往未得也君子體而用之才位俱柔又且无應當以寬裕自守所往皆非利也

六五陰居尊位柔中之君也幹父之蠱用譽承其父業下應九二九二剛中之臣有名譽者也象曰幹父用譽承以德也

君子體而用之位剛則能幹德柔則能承矣

上九剛陽在上蠱之終也不事王侯高尚其事以陽剛之才處无位之地知止而不累乎世也上不事於王侯以高潔自守也下不累於世務隨時達變也嚴子陵以之象曰不事王侯志可則也

君子體而用之得志與民由之不得志獨行其道可以為處身之則也

䷒兌下坤上臨臨大也陽大陰小二陽浸長陰多以陽為主故大又澤上有地臨之象也元亨二五以剛柔相應有大亨之義利貞臨大亨而理正故利貞至于八月有凶臨二陽在

下十二月之卦也一變三陽為泰二變為大壯三變為夬四變為乾五變為姤六變為遯七變為否八變為觀

觀者八月卦也臨之體陽長陰消觀之體陰長陽消故曰至于八月有凶也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮兌口故容保民无疆坤廣故

君子體而用之天道闔闢消長地道廣納包容但以生而已故曰天地大德曰生惟人也生於天地之間

得其秀而最靈者當以體天地之道隨時贊助生育之義凡天地不能言者代而言之可謂能參天地贊化育矣故取兌口而傳教是教思无窮也取坤廣而臨民是保民无疆也

初九咸臨陽居最下臨之初也咸臨卦例前見本卦內見他卦之字樣者必取卦變此卦應爻剛柔相易互體見澤山有咸象又與四應故咸臨貞應得其正也吉順正之志得行是以吉也象曰咸臨貞吉志行正也

君子體而用之臨民以政事而以政者化也事者決

責也先化而不能悛者然後決之蓋言化而歸正歟

故曰咸臨貞吉志行正也

九二陽居兌體之中咸臨吉无不利上應六五咸臨者也二陽漸長剛中之志行也以剛中之道臨民吉无不利矣象曰咸臨吉无不利未順命也

君子體而用之以九二謹守中節雖與六五柔弱之君正應亦不敢輕進必待君命而行吉无不利矣苟不如此是為不順命也為人臣者不聽君父之命可乎

六三陰居兌上說之主也甘臨甘節甘臨皆无應而陰陽相比而相說故為甘三使甘佞之言以說在下二剛者以其位不當也无攸利下乘二剛之進所處不安又以甘說臨人何利之有也既憂之无咎苟能憂而悔過得其宜矣既知憂懼是以无咎也象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

君子體而用之處難之時當以危行言遜而儉德辟難則可也

六四陰居坤體之下至臨四與初相應親臨於下至臨者也无咎以陰處柔處得正也上得中順之君任下得剛中之賢輔助是以无咎象曰至臨无咎位當也

君子體而用之苟得其位上承下惠以臨其民不亦可乎

六五陰居尊位知臨下應九二剛明之賢臣蒙六五之君信任明知之君也任賢使能其知大矣大君之宜六五以中順之德而任在下剛中之賢在下者竭力以事上共成知臨之功大君之宜也吉臨民之道以此則天下不勞而自治故吉象曰大君之宜行中之謂也

君子體而用之大中至正者萬事得其宜而中理其即皇建其有極也

上六陰處坤之極至厚者也敦臨敦艮敦復敦臨皆山之重厚積至五上故皆稱敦吉无

咎以至順至厚之德下從二陽剛直之賢屈身降志以上從下尊賢樂善敦厚之至也由其敦厚於臨則得吉而无過咎也位得正而至此象曰敦臨之吉志在内也

君子體而用之陽先陰後夫倡婦隨理則然矣内卦二陽一陰外卦全陰无陽陰當隨陽故曰志在内也

凡事一理而已當以觸類而長之引而伸之耳

䷓坤下巽上觀觀者視也仰視為觀平俯視則為觀去陽剛大者在上羣陰小者在下小當仰視大當下俯觀觀之義也盥而不薦盥謂祭之始薦謂祭之中當盥酌之時盥手必盡誠敬肅之至也既薦之後不使誠意少懈有孚九五陽實為孚孚者誠信而慎獨顒若則下民顒然而從化也若

者言民舉手加額如此感化之切誠於中而形於外也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

君子體而用之君子之德風小人之德草草上之風必偃

初六陰柔在下陰暗之人也童觀二五剛柔相易成蒙蒙童蒙也見量淺短童稚之觀也小

人无咎以卦變言五復位三上易內卦為艮艮為少男故小人初遠於陽无剛明之君子訓教不知綱常之道惟小人當然故无咎君子吝君子不當如此故吝象曰初六童觀小人道也

君子體而用之人性無不善而以不學无教之故陷溺其良心甘為小人矣故曰君子日休小人包羞也

六二陰居坤中柔之甚也闚觀三上相易成艮艮為門闕自內視外為闚利女貞陰柔雖處中正理當以順為正者妾婦之道也丈夫之道若此可羞醜矣象曰闚觀女貞亦可醜也

君子體而用之大丈夫之道當以至大至剛以直養而無害耳若妾婦之道以順為正可也

六三陰居坤上履非其位也 觀我生進退諸爻皆觀五三非應故惟自觀耳觀其所生而隨宜進退乎時也雖進退无常亦未為失道前有巽巽為進退 象曰觀我生進退未失道也

君子體而用之雖處危難進退存亡不可失其正也

六四陰居巽下巽順之主也 觀國之光下卦坤為國九五剛明光也六四得正近五故有此象切近君位觀見陽剛中正光明之道也 利用賓于王觀見國之盛德光輝宜進于王朝以行其

道也臣效智力而輔君君施恩澤而子民無所往而非利耳故曰尚賓也象曰觀國之光尚賓也

君子體而用之得志兼善不得志獨善耳

九五五以陽剛而履尊位中正之君也觀我生坤為衆為民觀民風則我之所行可知矣君子无咎觀政化之善惡若君子之道行則政化善矣觀道以此故无咎也象曰觀我生觀民也

君子體而用之上以風化下也書曰百姓有過在予一人

上九陽剛處於巽上巽順之極也觀其生君子无咎觀其生者觀其已生處巽極无位之地以剛居九五尊位之上心不敢自安則反求諸已故无咎象曰觀其生志未平也

君子體而用之所處巽極又兼无位當以安守常分而已

周易原旨卷二